

ધર્મનીતિ

બોધિની

ભાગ ૩ જે.

છાપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર

ભીમભાઈ લાલભાઈ દેશાઈ.

મુ. ૧૧૦.

મુલ્ય ચાર આના.

૧૯૧૩.

ગૂંજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજરાતી કૉપીરાખિટ વિભાગ]

અનુક્રમાક ૪૫૪૪ વર્ગાક

પુસ્તકનું નામ દાખલિતિ તિ. દિ. ના

વિષય ૫૨

ધન નીતિ બોધની.

ભાગ ૩ ત્રીજો.

ધર્મના કેટલાક સિદ્ધાંતો ઠરીક

કર્તા.

શુભેચ્છક.

પ્રસિદ્ધ કર્તા.

લીમલાલ લાલભાઈ દેશાઈ.

ધી સુરત જૈન પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં મદુલાલ ભાઈદાસે છાપ્યું.

ખપારીયા ચકલા—સુરત.

સંવત ૧૯૬૬

સને ૧૯૧૩

કિંમત ૪ આના.

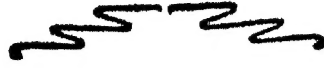
સર્વ હક કર્તાએ સ્વાધિન રાખ્યા છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
રત્ન દાદ
ગુજરાત ઔપચારિક-સંગ્રહ

૫૨

૪૫૪૪

પ્રસ્તાવના.

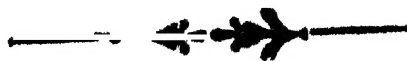
ધર્મનીતિ બોધિનીના બે ભાગને કૃપાળુ જન મંડળ તરફથી જે આશ્રય મળ્યો છે તેને માટે ખરા અંતઃકરણથી મોટો ઉપકાર બો નહિં માનવામાં આવે તો એક ખરું કર્તવ્ય હું ચુક્યો છું એમ કહેવામાં જરા પણ વધો રહે નહિં.

પ્રસિદ્ધ થઇ ચુકેલા બે ભાગોમાંથી પ્રથમ ભાગનું તો ટુંકા મુદતમાં ભાર્પાતર થઇ ગયું છે એમ જણાવતાં આનંદ થાય છે.

પુરાણોની રસીલી કથાઓ ઉપરથી નીતિનું મુખ્યત્વે કરીને અને તેને આશ્રયે રહેલું કંઇક ધર્મનું શિક્ષણ ઉગતા બાળકોને આપવાને માટે બે ભાગમાં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યું હતું.

બે ભાગનું શિક્ષણ જે બાળકો લઈ ચુક્યા છે તેમને ધર્મનું ચિત્ર કંઇક બતાવવાની હવે આવશ્યકતા છે. તે ચિત્ર તેમની સમક્ષ સરળ રીતે-સહેલથી સમજણ પડે તેમ મુકવાને આ ત્રીજો ભાગ રચવામાં આવ્યો છે, એમાં કેટલાક અગત્યના સિદ્ધાંત સમજાવ્યા છે.

આ ત્રીજા ભાગને પણ ઉદર વૃત્તના જનમંડળ તરફથી ઘટતો આશ્રય આપી મારા ઉપર કરેલા ઉપકારમાં તે વૃદ્ધિ કરશે એવી આશા છે.

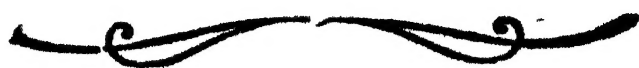
અનુક્રમણિકા.

વિષયનું નામ	પાનું
૧ ધર્મ	૭
૨ ધર્મનાં પુસ્તકો	૧૦
૩ ઇશ્વર	૧૪
૪ જગતની ઉત્પત્તિ	૧૭
૫ અવતાર	૨૦
૬ ચાર યોનિઓ	૨૬
૭ મનુષ્ય દેહની રચના	૨૯
૮ કર્મ	૩૨
૯ પુનર્જન્મ	૩૬
૧૦ ત્રણ લોક	૪૧
૧૧ સર્વમાન્ય સદ્ગુણો	૪૪

ધ.

આપણી પૃથિવિ ઉપર હજારો વર્ષથી મનુષ્ય જાતિ નિવાસ કરતી આવી છે, અને તેના જુદા જુદા વિભાગો જુદી જુદી પ્રજા રૂપે ઓળખાયલા છે. આ સર્વ પ્રજાનો ઇતિહાસ જોતાં સર્વ સમયે ઈશ્વરની ઓળખને માટે જીવે તલ્લી રહ્યા હતા અને પ્રયત્ન કરતા હતા એમ માલમ પડ્યા વિના રહેશે નહિ. સઘળા માણસો સરખા ગુણના, સરખા સ્વભાવના, અને સરખા અધિકારવાળા હોતા નથી અને તેથી કરીને જુદી જુદી પ્રજાના ધર્મો જુદે જુદે રૂપે દેખાય છે. આ ધર્મોમાં જે હાલ ચાલી રહેલા છે તેમાં મુખ્ય હિંદુ, ઈસ્લામી, જરથુસ્તિ, અને ખ્રીસ્તિ છે. બૌદ્ધ-ધર્મ અને જૈનધર્મની ગણના હિંદુ ધર્મમાંજ થાય છે. સર્વ ધર્મમાં સત્ય સમાયલું છે, અને સર્વ એકજ સ્થળે જવાના જુદા જુદા માર્ગો છે. મૂળ એક સનાતન ધર્મરૂપી ભવ્ય વૃક્ષની એ સઘળા શાખારૂપ છે, તેમાં કોઈ શાખા મોટી અને કોઈ નાની હોય છે પરંતુ તે સર્વમાં જે રસ અથવા જીવન વહે છે તે મૂળ થડનું છે. જુદા જુદા વર્ગના નિશા-ગિઆ માટે જેમ તેમને લાયક શિક્ષણ હોય છે તેમ જુદી

જુદી પ્રજાને લાયક ધર્મનું શિક્ષણ તેમના રૂપિયો અને પેગંબરોએ આપેલું હોય છે. બધા ધર્મનું સામાન્ય શિક્ષણ એકજ છે ને તે એ કે:—

૧ ઈશ્વર એકજ છે, ૨ એજ ઈશ્વર સૃષ્ટિનો કર્તા, રક્ષણકર્તા અને સંહારકર્તા છે, ૩ સઘળામાં એકજ પ્રાણ અથવા જીવન રહેલું છે, ૪ પ્રાણી માત્ર ઈશ્વરનાં સંતાન છે. ૫ ઈશ્વર સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ, જ્ઞાન, ન્યાય, ગુણ, અને સૌંદર્યનો ભંડાર છે. ૬ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે ઊંચા સદ્ગુણો, ઊંચી નીતિ, ઊંચા વિચાર અને ઊંચા આચાર પાળવાની આવશ્યકતા છે. ૭ માણસની ઉન્નતિ-તેના વિકાસ-ને માટે ત્રણ લોક અથવા ત્રણ ભૂમિકા છે. ૮ ધર્મના ઉપદેશ માટે રૂપિ, પેગંબર, ઓલિયા, મહાત્માઓ, શીરસ્તાઓ, ગમે તે નામ કહો, તેઓ રહેલા છે.

માણસ માત્રને ધર્મ ઘણોજ અગત્યનો છે. ધૈર્યતા, દીલાસો અને શાંતિ આપનાર ધર્મ છે, અને દુઃખ અને વિઘ્નને સમયે એ કેટલાં જરૂરનાં છે તે સર્વને વિદિત છે. નીતિને માર્ગે ચલાવનાર ધર્મ છે. સત્ય તે શું અને અસત્ય તે શું તે ધર્મ શિખવે છે. માણસનું કર્તવ્ય શું, પોતાના સંબંધમાં શું, કુટુંબના સંબંધમાં શું, પોતાની

જાતના સંબંધમાં શુ, શહેરના સંબંધમાં શુ, દેશના સંબંધમાં શુ, તમામ મનુષ્ય માત્રના અને ખીજા પ્રાણી-જોનાં સંબંધમાં શુ, તે ધર્મથીજ સમજાય છે. જે માણસ પોતાનું કર્તવ્ય એટલે ફરજ નહિં નમજે તેણે ખરેખર આ પૃથ્વી ઉપર ફોગટ જન્મ ધારણ કરેલો છે.

પોતાના સંબંધમાં માણસે જાણવું જોઈએ કે હું તે કોણ. ક્યાંથી આવ્યો, કેમ એટલે શા હેતુસર આવ્યો, અને હવે પછી ક્યાં મારે જવાનું છે.

હજવરની પ્રાર્થના, તેની ભક્તિ, તેનું ધ્યાન, તેની સેવા કેમ કરવાં એ સઘળું ધર્મ શિખવે છે. સર્વ પ્રકારની સેવામાં, પ્રાણી માત્રનું સાફ અને કલ્યાણ કરવાને રાતને દિવસ, તન, મન, અને ધનથી મથન કરવું, એ શ્રેષ્ઠ છે.

ધર્મનાં પુસ્તકો.

પૃથિવિ ઉપર અનેક ધર્મ પ્રવર્તે છે અને તેમાં પ્રત્યેક ધર્મ માનનારાની એવી માન્યતા છે કે જે પુસ્તકો ઉપર તેઓના ધર્મનો આધાર છે તે પુસ્તક ઇશ્વરની કૃપાથી તેમના પેગંબરો અને રૂપિ મુનિઓને મળેલાં છે. એ પુસ્તકો ઘણાં પવિત્ર ગણાય છે અને પૂજાય છે. ખ્રીસ્તિઓનું બૈબલ, મુસલમાનોનું આલકુરાન, પારસીઓની અંદાવસ્તા, અને હિંદુઓનાં વેદ, મનુસ્મૃતિ, પુરાણ. રામાયણ અને મહાભારત, એ ધર્મનાં મોટાં પુસ્તકો છે.

હિંદુઓના ધર્મના પુસ્તકોના બે વર્ગ છે. શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. શ્રુતિનો અર્થ સાંભળેલું થાય છે અને સ્મૃતિનો અર્થ સાંભળેલું તો ખરું પણ તેમાંથી જે યાદ રહેલું તે થાય છે.

શ્રુતિમાં ચાર વેદ છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. વેદ એટલે જ્ઞાન. જે જ્ઞાન સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે તે વેદમાં છે અને વેદમાં જે કંઈ કહેલું હોય તેનાથી ઉલટું અનેક ગ્રંથોમાં હોય પણ તે માન્ય થઈ શકતું નથી. વેદમાં જે હોય તેજ સત્ય છે.

વેદના ત્રણ મુખ્ય દેશ છે જેને કાંડ કહે છે, કર્મકાંડ, ઉપાસનાકાંડ, અને જ્ઞાનકાંડ. સ્ત્રીના ગર્ભમાં જીવ આવે ત્યારથી તે તેનો જન્મ થઈ અતે તેનું મર્ણુ થાય અને તેનું મર્ણુ થય. પછી પછુ અમુક કાળ સુધી જે જે સંસ્કારો કરવા જોઈએ તે સંસ્કારો કર્મકાંડમાં છે, જેમકે મુંડણ, જનોઈ દેવું, લગ્ન, મર્ણુક્રિયા, ઇત્યાદિક. સંધ્યા, તર્પણ, અગ્નિહોત્ર, અને જુદા જુદા પ્રકારના યજ્ઞો કેમ કરવા તે બતાવનાર કર્મકાંડ છે. ઉપાસના કાંડમાં જુદા જુદા દેવતાઓ અને દેવીઓની ન્તુતિ અને પ્રાર્થના સમાયલી હોય છે. આત્માની અને પરમાત્માની ઓળખાણ કેમ થાય, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી નીકળી જતાં મુક્તિ કેમ પમાય, એ જ્ઞાન કાંડમાંથી સમજાય છે.

વેદના રહસ્યને—ખરા અર્થને સમજવાને માટે મહાન પવિત્ર ગુરૂની આવશ્યકતા છે. તેના માર્મિક એક કરતાં ઘણા વધારે અર્થ થાય છે, અને તે અર્થો જાણ્યાથી જગતની ઉત્પત્તિ આદિક અનેક વિષયોનું જ્ઞાન મળે છે.

સ્મૃતિઓ ઘણી છે અને તેમાં મુખ્ય મનુસ્મૃતિ છે, તેને ધર્મશાસ્ત્ર પણ કહે છે. આપણી મનુ'ય જાતિમાં સંહુથી પ્રથમ થયલા મનુ ભગવાને જે સ્મૃતિ રચેલી છે તેને તેમના નામ ઉપરથી મનુસ્મૃતિ કહે છે. એ સ્મૃતિમાં

જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, આચાર, વારસા પ્રકરણ, ન્યાય પ્રકરણ, પ્રાયશ્ચિત, આદિ વિષય સમાવેલા છે.

પુરાણનો અર્થ જુનું થાય છે. પુરાણો અઢાર છે. ધર્મનાં ઉંચા શિક્ષણને, વેદના અર્થને, સમજવાને પાત્ર નથી, તેવાઓને માટે પુરાણ રચાયેલાં છે. તેના કર્તા ભગવાન વેદવ્યાસજી છે. તેમાં સર્ગ એટલે દેવની સૃષ્ટિ, પ્રતિ સર્ગ એટલે મનુષ્યની સૃષ્ટિ, વંશ, મન્વાં.ર, અને વંશોનું ચરિત્ર, આવે છે. કથા, વાર્તા, ઇતિહાસ, ધર્મનું શિક્ષણ, પુરાણોમાં જોવામાં આવે છે. ઘણું તો અલંકાર અને રૂપક રૂપે વર્ણન કરેલું છે. વેદના મંત્રોના અર્થ પણ તેમાં સમજાવેલા હોય છે.

રામાયણમાં શ્રી રામચંદ્રજીના ચરિત્રનું વર્ણન છે. તેમના પિતા દશરથ રાજાએ તેમને વનવાસ જવાની આજ્ઞા કરી તે માથે ચડાવી તેઓ પોતાની પત્નિ સીતાજી, અને ભાઈ લક્ષ્મણજી સાથે રાજ્યનગર અયોધ્યાપુરી છોડી વનમાં ગયા, વનમાં લંકાના રાજા રાક્ષસ રાવણે કપટ કરી સીતાજીનું હરણ કીધું, શ્રી રામચંદ્રજીએ લંકા ઉપર ચડાઈ કરી રાવણનો પરાજય કરી તેને માર્યો, તેમને સીતાજી ફરી પ્રાપ્ત થયાં, અને વનવાસની મુદત વીતી જતાં તેમને પોતાના પિતાનું રાજ્ય મળ્યું, ઇત્યાદિક વાતો રામા-

યણુમાં છે. એમાં ઠેર ઠેર માણસનું કર્તવ્ય શું છે તેનો પાતાના માતા પિતા પ્રત્યે, ભાઈઓ પ્રત્યે, પત્નિ પ્રત્યે રાજાનો પ્રજા પ્રત્યે, પ્રજાનો રાજા પ્રત્યે, અને દુકામા માણસોનો એકબીજા પ્રત્યે ધર્મ શું છે તેનો ઉપદેશ કરેલો છે.

મહાભારત-મહા એટલે મોટું. હિંદુસ્તાન ભારતવર્ષ નામે ઓળખાતું અને તેમાં વસનારાને ભારત કહેતા હતા. તેમાં પાંડવ કૌરવની લડાઈનું વર્ણન છે. આજથી પાંચ હજાર વર્ષ ઉપર એ સુધ્ધ થયું હતું. મહા ભારતના અઢાર પર્વ છે, એટલે તેના અઢાર મુખ્ય ભાગ છે અને પ્રત્યેક ભાગને પર્વનું નામ આપેલું છે. એ મોટા ગ્રંથમાં ઇતિહાસ, નીતિ ધર્મ અને બીજા અનેક વિષયોનું ઉત્તમ જ્ઞાન આપેલું છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અને બીજી ઘણી ગીતાઓ ઉત્તમ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપનારી, એ મહાભારતમાં આવેલી છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, સંહાર કાળની ગણના, ભૂગોળ આદિ અનેક વિષયોનો ભંડાર એ મહાભારત છે.

રામાયણ અને મહાભારતને ઇતિહાસ કહે છે.

ઇશ્વર.

આપણે ઘણીવાર ઘણા માણસોને ઇશ્વર, ઇશ્વર બોલતા સાંભળીએ છીએ, પણ ઇશ્વર એટલે શું તે આપણું બધા બરાબર સમજીએ છીએ ? કેટલાક સમજતા હશે અને કેટલાક સમજતા નહિ હશે. ઇશ્વર કોને કહેવાય તે સારી પેઠે સમજવાની જરૂર છે, કેમકે ઇશ્વર છે એમ તો આપણું બધા માનીએ છીએ. ત્યારે ઇશ્વર તે કોણ ? જેનાથી આ સઘળું જગત્ પ્રગટ થયેલું છે, જગતના સઘળા વહેવારો જેના વડે ચાલી રહેલા છે, અને જેનાથી આ દેખાઇતું સઘળું જગત્, દેખાતું બધું થઇ જશે અથવા લય થઇ જશે. અથવા છે તે નથી થઇ રહેશે, તેને ઇશ્વર સમજવો. ઇશ્વરનો અર્થ ઘણી થાય છે. સઘળા જગતનો તે ઘણી છે માટે તેને ઇશ્વર કહેવો છે. હિન્દુ, પારસી, મુસલમાન, ખ્રીસ્તી સઘળા ધર્મના લોકો ઇશ્વરને માને છે, અને સઘળા ધર્મમાં ઇશ્વર એક છે ! તેના જેવો બીજો કોઇ નથી, સર્વનો આધાર તેજ છે એમ કહેલું છે. કોઇ તેને રામ કહે છે, કોઇ રહીમ, કોઇ અલ્લાહ, કોઇ હુર્મઝદ, કોઇ ગોડ, અને કોઇ બીજું નામ કહે છે. આ નામો બુદ્ધાં છે તે ઉપરથી

ઇશ્વર જુદા જુદા છે એમ સમજવાનું નથી. એકજ વસ્તુ ને માટે જુદી જુદી ભાષામાં જુદા જુદા શબ્દો હોય છે, એ શબ્દો તો જુદા જુદા છે પણ વસ્તુ તો એકજ છે તેમ રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, મહાદેવ કહો, અદ્વાઇત કહો, હૃદય-મહા કહો, ગમે તે કંડા પણ તે બધા શબ્દોથી એકજ ઇશ્વર સમજાય છે.

એ જે ઇશ્વર એક છે તેને રૂપ નથી, આકાર નથી રંગ નથી, તેમજ ગુણ પણ નથી, તેને કંઈ લાગતું વળગતું નથી, તે વધતો નથી, અને ઘટતો નથી, તેને જન્મ મરણ પણ નથી, અને અનંતકાળથી તે છે છે ને છે, અને કંઈ પણ ફેરફાર વિના એકસરખો રહેશે ને રહેશે, તેનો કોઈ કર્તા નથી. તે પોતાની મેળેજ રહેલો છે.

તે સઘળી જગાએ રહેલો છે, આગળ છે, પાછળ છે, બાજુએ છે, નીચે છે, ઉપર છે, અંદર છે, બહાર છે. અને તેનાં વિના સોયની આણી જેટલી જગા ખાલી નથી.

તેની શક્તિનો પાર નથી, અને તેની ઇચ્છામાં આવે તે કરવાને તે શક્તિમાન છે. તેની બરોબરી કરે એવો કોઈ નથી તો પછી તેનાથી મોટો તો ક્યાંથીજ હોય.

ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે સઘળું જગત્ ઇશ્વરથી પ્રગટ થાય છે, ઇશ્વરથીજ તેનો વ્યવહાર ચાલે છે, અને ઇશ્વરથીજ તેનો લય અથવા સંહાર છે. આ રીતે જોતાં ઇશ્વરમાં ત્રણ મોટી શક્તિ જણાઈ છે, ઉત્પન્ન કરવાની, પાલન કરવાની, અને નાશ કરવાની. ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ બ્રહ્મા નામથી, પાલન કરવાની વિષ્ણુ નામથી, અને સંહાર કરવાની કૃત્ર અથવા શિવ નામથી ઓળખાય છે.

જગતની ઉત્પત્તિ.

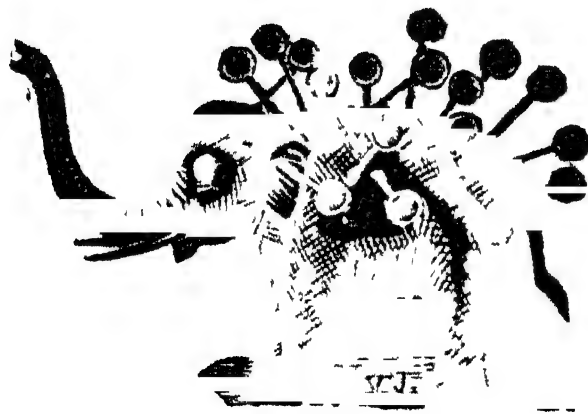

આપણે આપણી આસપાસ દૃષ્ટિ નાંખીએ છીએ તો, જુદી જુદી જાતનાં મનુષ્યો, જુદા જુદા રંગનાં જુદા જુદા સ્વભાવના, જુદી જુદી આદૃતિના, તેમજ રંગબેરંગી પક્ષિઓ, પશુઓ, સિંહ, વાઘ, હાથી, વરૂ, ઘોડા, ગાય, ભેંસ ઇત્યાદી, ફીટ. પતંગ, અનેક પ્રકારની રંગબેરંગી ફળફુલવાળી વનસ્પતિ, સમુદ્ર, નદિ, આદિ જળાશયો. નાના મોટા પર્વતો, સૂર્ય ચંદ્ર, તારા, એ સર્વ આપણુ ધ્યાન ખેંચી લે છે. એ સર્વનો કર્તા કોણુ ? એ સર્વને કર્તા ઇશ્વર છે. આપણી પૃથ્વીનો પણ કર્તા છે જેનાથી આ સઘળું ઉત્પન્ન થયું છે તેની શક્તિ અપાર હોવી જોઈએ. એમ જો નહિ હોય તો મોટીમોટી શક્તિવાળા પ્રાણીઓમાં શક્તિ ક્યાંથી આવે ? પ્રચંડ તાપ આપવાવાળો સૂર્ય આપણને ઇશ્વરનો પ્રતાપ શિખવે છે. સૂર્યનું તેજ અદ્ભૂત છે. તો તેજનો આપવાવાળો કેટલો તેજસ્વી હોવો જોઈએ. એ સૂર્યની શક્તિપણુ વર્ણવી શકાય તેવી નથી. પ્રાણીમાત્રને તે જીવનદાતા છે. સૂર્યમાં એ શક્તિ મૂકનારની શક્તિને

માટે ત્યારે તો કહેવુંજ શું ? રાત્રીએ કોમળ અને શીતલ તેજવાળો ચંદ્ર પ્રકાસે છે. એ કોમળતા અને શીતળતા તેને જેણે આપી છે તે આપનારમાં કેટલી કોમળતા અને શીતળતા હોવી જોઈએ ! પક્ષિઓનાં અને વનસ્પતીઓનાં શુશોભિત રંગો અને દુઝામાં પૃથ્વી ઉપર અનેક પ્રકારનું ચિત્ત આકર્ષક જે સૌંદર્ય જોઈએ છીએ તે સૌંદર્ય આપનારમાં કેવું સૌંદર્ય, કેવી કુશળતા અને કેવી બુદ્ધિ હશે તેનો આપણે નિરંતર વિચાર કરવો જોઈએ.

જ્યારે જગત પ્રગટ થયું ન હતું ત્યારે કેવળ ચૈતન્ય રૂપ ઇશ્વર સઘળે ઝગકી રહેલો હતો. તે સમયે સૂર્ય ન હતો, ચંદ્ર ન હતો, તારા ન હતા, અગ્નિ ન હતો, રાત ન હતી, દિવસ ન હતો, અજ્ઞાનું ન હતું, અંધારું ન હતું, કંઈજ ન હતું. જગત પ્રગટ કરવાની જ્યારે પ્રથમ ઇચ્છા થઈ ત્યારે મુખ્ય પાંચ તત્ત્વો જેને કહે છે તે ઉત્પન્ન થયાં. તેને મહાભૂત કહે છે. તે આકાશ, વાયુ, તેજ, પાણી, અને પૃથ્વી છે. એ પાંચ તત્ત્વોથીજ આખી જગત અને જીવો અને વસ્તુઓ બનેલાં છે સઘળાનું અંધારણુ એ પાંચ છે જેમ ઘર બાંધવામાં લાકડાં, છો, ઇંટ, કાંકરી, પાણી વગેરે આવે છે તેમજ સઘળાની રચનામાં એ પાંચ તત્ત્વો આવેલાં છે. એ પાંચ મહાભૂતો થયા પછી બીજી બધી

રચના થયેલી છે. એ પાંચ મહાભૂત અથવા તત્ત્વનાં પાંચ
 ગુદા જુદા ગુણો કહેતા છે. આકાશનો ગુણ શબ્દ છે એટલે
 આકાશ જો નહિ હોય તો આપણે જોતિએ તે સંભળાય
 નહિ. શબ્દ નીકળેજ નહિ. વાયુનો ગુણ સ્પર્શ છે એટલે
 તરીરે લાગવું, ટહુક, તડકો, આપણને લાગે છે, કાંઈ
 માણસ અથવા વસ્તુ આપણને અડે છે તો તે આપણા શરી-
 રને લાગે છે. આ લાગણી વાયુને લીધે છે. તેજનો ગુણ રૂપ
 ૫. તેજ વડેજ આપણે સઘળું જોવાને શક્તિમાન છીએ.
 તેજ નહિ હોય તો રૂપ પણ નહિ દેખાય. પાણીનો ગુણ
 ૬. છે પાણી એટલે પ્રવાહી સમજવું. એ છે તેનીજ સ્વાદ
 ૭. અને પૃથ્વીનો ગુણ ગંધ છે. પૃથ્વી નહિ હોય તો ગંધ
 આપણને મળેજ નહિ. પૃથ્વી હોય ત્યાંજ ગંધ હોય.

અવતાર.

હિંદુ લોકો એમ માને છે કે પૃથ્વિ ઉપર જ્યારે જ્યારે ધર્મ ઝાંખો પડી જાય છે, લોકો પોતાનું કર્તવ્ય ભુલી જાય છે, અને નળની વૃત્તિઓ વૃદ્ધિ પામે છે ત્યારે જગતનું કલ્યાણ કરવાને માટે, ધર્મને સ્તેજ કરવાને માટે, મનુષ્યને પોતાનું કર્તવ્ય શિખવવાને માટે, નહારી વૃત્તિઓને મિટાડવાને માટે વિષ્ણુભગવાન રૂપધારી થઈને પૃથ્વિ ઉપર ઉતરે છે. કેટલીકવાર તેઓ પોતે જાતે આવે છે, કેટલીકવાર બિજાઓને અધિકાર અને શક્તિ આપી મોકલે છે, અને કેટલીક વાર પૃથ્વિ ઉપર જન્મેલા કેઈ જીવનેજ થોડા કાળ સુધી પોતાની અમુક શક્તિથી છાઈ રાખે છે અને બળ આપે છે. અવતારનો અર્થ ઉપરથી નીચે ઉતરવું અને એક કીનારેથી સામે પાર તારી જવું થાય છે. વિષ્ણુ ભગવાનના અવતારોનો આવી રીતે જોતાં કઈ પારજ નથી, પણ એ અવતારોમાં મુખ્ય અવતાર દશ ગણાય છે તેનાં નામ, મત્સ્ય, કૂર્મ, વારાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ ને કલ્કિ, કલ્કિ અવતાર હજી થવાનો છે, બાકીના થઈ ગયા છે.

૧ લો. મત્સ્યાવતાર જ્યારે પ્રલય થઈ રહેલો હતો ત્યારે એક દૈત્ય ચાર વેદનું હરણ કરી ગયો હતો, તે વેદ જ્યાં સુધી બ્રહ્માજીને પ્રાપ્ત થાય નહિ ત્યાં સુધી બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ કરવાને સમર્થ બને નહિ માટે તે દૈત્યને મત્સ્યનું રૂપ ધારણ કરીને જળમા સંતાઈ ગયો હતો તેને શોધી કહાડી તેને મારી નાખ્યો અને વેદને લાવીને બ્રહ્માજીને આપ્યા.

૨ કૂર્મ એટલે કાચબાનો અવતાર દેવતાઓ અને દૈત્યોએ મંદરાચળ નામના પર્વત વડે સમુદ્ર મથન કર્યું હતું તેમાં એ પર્વત પાણીમાં નીચે ઝેરી નહિ જાય તેટલા માટે તેને કાચબાનું રૂપ લઈને સ્પીઠ ઉપર ધારણ કર્યો હતો. સમુદ્રનું મથન થતાં તેમાંથી ઘણી વસ્તુઓ નીકળી હતી, તેમાં અમૃત પણ હતું. એમાંથી ભગવાનની કૃપાથી દેવતાઓને અમૃત મળ્યું હતું.

૩ વારાહ—સૃષ્ટિ કરવાનો જ્યારે સમય થયો ત્યારે પૃથ્વી જળમાં ડુબી ગયલી હતી, તેને વારાહ એટલે શૂકર રૂપ ધારણ કરીને પોતાની દાઢ ઉપર ઊંચકી લઈને ઉપર આણી હતી. એમ કરવામાં હિરણ્યાક્ષ નામે દૈત્યે સામા થઈ વિઘ્ન નાખ્યું હતું, તેની સાથે લડીને તેને માર્યો.

૪ નૃસિંહ—અડધું શરીર માણસનું અને અડધું સિંહનું. હિરણ્યાક્ષનો બાઈ નામે હિરણ્યકશિપુ હતો. તેણે

પોતાના ભાઈનું વેર લેવા માટે બધા દેવતાઓને હરાવી પોતાની સત્તા ગેરાડી હતી, અને તે વિષ્ણુ ભગવાનની સાથે કદું વેર રાખતો હતો, પણ તેને પ્રહલાદ નામે પુત્ર હતો તે ઘણોજ હરીભક્ત હતો અને ભગવાનને ભજતો હતો. એ છોકરાને એટલા માટે—પોતાના વેરને ભજે છે તેટલા માટે—તેના આપે બહુ દુઃખ દઈ મારી નાખવાના ફોગટ ઉપાયો કીધા. છેવટે ભરી સલામાં ધગધગતા લોઢાના થાંભલા સાથે બીચાના છોકરાને બઝાડ્યો પણ તેમ ધરતાંજ થાંભલો ફાટ્યો ને નૃસિંહ રૂપ પ્રગટ થયું, અને તેણે દૈત્ય રાજાને માર્યો, પોતાના ભક્ત પ્રહલાદને ઉગાર્યો, અને ગાદીએ બેસાડી જ્ય વર્તીવૃત્તિ.

૫ વામન—હીંગણા માણસ. બળિ નામે દૈત્યનો મહા બળવાન રાજા હતો, તેણે મોટો યજ્ઞ કીધો હતો, બળિ રાજાએ પણ ત્રણ લોક વશ કરી લીધા હતા, અને તેથી દેવતાઓનું સંરક્ષણ કરવા માટે વામન—બટુક—રૂપે બળિ રાજાના યજ્ઞ મંડપમાં આવીને ભગવાને પોતાને નિવાસ કરવાની જુપડી માટે ત્રણ પગલાં પૃથ્વી માગી. તે આપવાનું બાળ રાજાએ પાણી મુક્યું, કે વામન ભગવાને સ્વરૂપ એકદમ વધાર્યું અને એક પગલું પૃથ્વી ઉપર અને બીજું આકાશમાં મુક્યું અને ત્રીજું પગલું માગ્યું તે આપવાની જગા રહી નહિ ત્યારે બળિરાજાએ પોતાનો દેહ પૃથ્વી છે

એમ કહી તે ઉપર પગ મુકવાની વીનતિ કરી. એ વીનતિ સ્વિકારતાં ભગવાને યજ્ઞિ રાજાને પાતાળમાં દાખી દીધો અને દેવતાઓને ફરી સુખી અને નચિંત કીધા.

૬ પરશુરામ—પરશુ એટલે ફડાડી-ફુડાડી ધારણ કરવા વાળા રામ-પરશુરામના પિતા જમદગ્નિરૂષિ હતા, તેના આશ્રમમાં સહસ્ત્રાર્જુન નામનો ક્ષત્રી રાજા સેન્ય સાથે આવ્યો હતો અને તે સઘળાનું આતિથ્ય, કામધેનુ ગાયની સહાયતાથી રૂષિએ ઉત્તમ પ્રકારે કીધું હતું. તે જોઈ રાજા વિસ્મય થઈ ગયો. અને ગાય માગી, પણ રૂષિએ તે આપવાની ના પાડી ત્યારે તે જબરાઈથી ગાયને લઈ ગયો. પરશુરામને આ વાતની ખબર થતાં રાજાને જઈને માર્યો અને ગાય પાછી આણી. રાજાના પુત્રોએ આ વાતનું વેર રાખી પરશુરામની ગેરહાજરીમાં તેમના પિતાના આશ્રમમાં ઘુસી જઈ તેમનું મૃત્યુ આણ્યું. આ ઉપરથી પરશુરામ-જીએ ક્ષત્રીઓ ઉપર અત્યંત ક્રોધવશ થઈ પ્રતિજ્ઞા કરી અને એકવીશવાર તેઓનો સંહાર કર્યો.

૭. રામ-રામના પિતા દશરથ રાજા અયોધ્યામાં રાજ કરતા હતા. તેમણે રામને રાજ્યાભિષેક કરવાનો નિશ્ચય કીધો, આ વાત રામચંદ્રજીની સાવકી મા કૈકેયીને રૂચી નહિ. તેણે આગળ એક અવસર ઉપર જે કહેશે તે

આપીશ એવું દશરથ રાજા પાસે વચન લીધું હતું. એ વચનને આધારે તેણીએ રામચંદ્રજીને ૧૪ વર્ષ વનવાસ મોકલાવ્યા. રામચંદ્રજી સાથે તેમના પત્નિ સીતાજી તથા ભાઈ લક્ષ્મણજી વનમાં ગયા હતા. કેંકેયીના પુત્ર ભરતે રાજ્યગાદી લેવા ના પાડી અને પાતાની માતાના કૃત્યનો તિરસ્કાર કીધો. રામચંદ્રજી વનમાં નિવાસ કરતા ત્યારે લંકાના રાજા રાવણે કપટથી સીતાજીનું હરણ કીધું. તે ઉપરથી રામચંદ્રજીએ લંકા ઉપર ચડાઈ કરી, લંકા બાળી, રાક્ષસોનો સંહાર કીધો, રાવણને માર્યો, તેના ભાઈ વિભીષણને ગાદી આપી, અને સીતાજીને લઈ અયોધ્યા પધાર્યા, જ્યાં ભરતજીએ તેમને પૂજાસ્થાભિષેક કીધો અને લોકોમાં આનંદ વર્તિ રહ્યો.

૮ કુષ્ણાવતાર—તેમના પિતા વસુદેવ અને માતા દેવકી હતાં. તેમનો જન્મ મથુરામાં થયો હતો. મથુરાના રાજા કંસના ભયથી તેમના પિતા તેમને છાના ગોકુળ નંદજીને ઘેર સુકી આવ્યા હતા. ગોકુળમાં ગોપ મંડળ સાથે તેમણે અનેક લીલા કરી, પછી કંસને માર્યો, માળાપને કારાગૃહથી છોડાવ્યાં, દ્વારકાં વસાવી, પાંડવ કૌરવના યુદ્ધમાં પાંડવના પક્ષ ઉપર રહી દુષ્ટોનો સંહાર કરાવ્યો, અને ભક્તિ માર્ગ સતેજ કીધો.

૬. બુધનો ચાલે છે તે. અને ૧૦મો કલ્ક અવતાર
કળિયુગની અંતે થશે.

જેન લોકો રવભદ્રેવ, પાર્શ્વનાથ, મહાવીર સ્વામિ,
આદિ ૨૪ તીર્થંકરોને માને છે. તેમજ બૌદ્ધ ધર્મવાળા કહે છે
કે ગૌતમબુદ્ધની પહેલાં દીપંકર કૌડિન્ય આદિ ૨૪ બુદ્ધ
થઈ ગયા છે, ગયોમદ, જમશેદ અને હોમ વગેરે
પેગંબરો જરથુસ્તના પહેલા થઈ ગયા છે, એમ પારસી
ઓનું માનવું છે. ખ્રીસ્તિઓ અને ઇસ્લામીઓ પણ મુસા
વગેરે પેગંબરો થઈ ગયાનું કહે છે. આ સઘળાઓ ધર્મનો
ફેલાવો કરનારા હતા. આ પ્રમાણે જ્યાં જોઈશું ત્યાં એકજ
સાર દેખાશે.

ચ ર યે નીઓ,

આપણી આસપાસ ચારે દિશાએ આપણે દૃષ્ટિ ના ખીશું તો આપણને જુદાં જુદાં રૂપો અને જુદા જુદા પદાર્થો જણાશે—એ સઘળાના મુખ્ય ચાર વિભાગ કરેલા છે જેને યોનિઓ કહે છે. તેના નામ ખનિજ, વનસ્પતિ, પશુ, અને મનુષ્ય યોની છે. જે વસ્તુઓને આપણે જડ માનીએ છીએ તેમાં પણ જીવ રહેલો છે, કોઈ પણ વસ્તુ નિર્જીવ નથી એમ આપણા આર્યરૂષિમુનિઓ કહેતા આવેલા છે, અને એ કથનનું સત્ય હાલમાં થતા નવા નવા પ્રયોગોથી સિદ્ધ થયલું છે. ધાતુઓ આપણને જડ અને નિર્જીવ દેખાય છે પરંતુ તેમાં પણ પ્રાણ રહેલો છે અને તે નિર્જીવ નથી. તેના ઉપર ઝેરની અને તેમજ બીજી ઔષધિઓની અસર થાય છે, તે પ્રકુલ્લ થાય છે, અને તેમજ કરમાય છે, ઘણા શ્રમથી તેને થાક લાગે છે અને આરામની જરૂર છે, આ વાત હવે સિદ્ધ થયેલી છે; એટલે કંઈ પણ વસ્તુ જીવ વિનાની નથી. ઉપર કહેલી ચાર યોનિઓમાં જીવ પ્રકાશી રહેલો છે પણ બધામાં પ્રકાશ સરખો નથી. ધાતુ, પા-

વાણુ આદિકનો જે ખનિજ વર્ગ છે તેમાં તો માત્ર બહારનું
 રૂપ આપણને જણાય છે, એટલે તેમાં નિવાસ કરતાં જીવનું
 શરીર જણાય છે, વનસ્પતિ વર્ગમાં રૂપ અથવા શરીર
 ઉપરાંત, ગ્રાણુ અથવા જીવન જણાય છે. જાડમાં મુખ્ય
 થડમાંથી જીવનનો પ્રવાહ અથવા રસ. તેની ડાખળીએ
 ડાખળીએ અને પાદે પાદે ચાલી રહેલો છે. તેના ઉપર
 જીદી જીદી રૂતુઓની અસર થતી ખુલ્લી દેખાય છે. ૫
 શુવર્ગમાં, શરીર, અને ગ્રાણુની સાથે કામના અથવા
 સાધારણ રીતે જેને ઈચ્છા કહિએ તે માલમ પડે છે તેને
 ભુખ લાગે છે ત્યારે તે ખાવાનું શોધે છે, તરસ લાગે છે
 ત્યારે તે પાણી પીવા જાય છે. મનુષ્ય વર્ગમાં એક જે
 વિશેષતા રહેલી છે તે મન છે. વિચાર કરવાની શક્તિ
 તેનામાંજ છે. તેનામાં મન છે માટેજ તેને મનુષ્ય કહે છે.
 તેનામાં બુદ્ધિ રહેલી છે એ વાત ખરી છે પણ તે ગુપ્ત
 છે. નીચેથી ચડતાં ઉપર આવીએ છૈયે તો પ્રત્યેક યોનિમાં
 અકેક તત્વની વૃદ્ધિ થયેલી જણાય છે. ત્યારે વિકાસ જેનામાં
 પામે તે મનુષ્ય કરતાં ઉપલા વર્ગમાં હોવા જોઈએ એમ કહેવાની
 જરૂર નથી. ત્યારે બુદ્ધિતત્વના પ્રકાશવાળો જીવનો જે વર્ગ
 તે દેવયોની કહી શકાય મનુષ્યજીવનના હેતુને પાર પાડીને
 જે જીવો આગળ વધી ગયા છે, જેને મનુષ્ય રત્ન આપણે
 કહીએ, તેઓ એ યોનિમાં છે. મહાત્માઓ તે એજ છે.

સૃષ્ટિનો નિયમ નિરખતાં પ્રથમ એકનું અનેક થાય છે એકમાંથી અનેક થાય ત્યારે જુદા પડવાનું છે કકડા કકડા થઈ જવાનું છે. જ્યારે એકના અનેક કકડા થઈ જાય છે, ત્યારે રૂપો જુદાં જુદાં થાય છે, પણ બધાની શક્તિ ઓછી થાય છે એમ એકનું અનેક થતાં જુદી જુદી યોનિઓ થઈ અને પ્રત્યેક યોનિમાં જુદા જુદા ગુણો અને શક્તિઓ થઈ ગયા. અનેકનું એક થવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે વિયોગિ ઓનો સંયોગ થાય છે. જેમ જેમ સંયોગ વધતો જાય છે તેમ તેમ એક વસ્તુ જે બીજીઓના સંયોગથી થઈ છે તે વધારે ગુણુ અને શક્તિ પ્રદર્શિત કરે છે. આ નિયમ નિશ્ચિત ધ્યાનમાં રાખવાનો છે મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ આવે છે ત્યારે અનેકતાથી એકતા થવાનો પ્રસંગ આવે છે અને તેથીજ મનુષ્ય યોનીથી ઉંચે શિખરે ચડવાનો એટલે જન્મના સંપૂર્ણ કલ્યાણના માર્ગનો આરંભ થાય છે.

આવી રીતે માણસની ઉપર પણ બીજી યોનિઓ છે, તે યોનિના જીવોને સામાન્ય મનુષ્ય જેઈ શકતાં નથી. સઘળી યોનિથી પર-નિરાળો માત્ર ઈશ્વર અથવા પરમાત્મા છે.

મનુષ્ય દેહની રચના,

આપણે સઘળા વારંવાર માણસ, માણસ, બોલીએ છીએ ખરા, એક બીજાની સાથે સમાગમમાં આવીએ છીએ, અને એક બીજાને ગાઠી રીતે ઓળખીએ પણ છીએ, પરંતુ માણસ કેને કહિએ, માણસનું બંધારણ શું, તે થોડા કંજ જાણીએ છીએ. બહાર દેખાતું શરીર એકલું માણસ નામને પાત્ર છે ? આપણે આપણી પોતાની રચના બરાબર સમજવી એ આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. દેખાઈ 'તું' શરીર જેને સ્થૂળ શરીર કહે છે તે સિવાય બીજાં તત્વો પણ માણસમાં રહેલાં છે.

જે શરીર બહારથી સહુને દેખાય છે તેને સ્થૂળ શરીર કહે છે. હાડકાં, ચામડી, માંસ, લોહી, મેદો વગેરે પદાર્થનું તે બનેલું છે. એ શરીરમાં હાથ, પગ, નાક, કાન, મોઢું, આવેલાં છે અને તેથી હાલવા ચાલવા વગેરે કામ આપણે કરી શકીએ છે. શરીરના જુદા જુદા ભાગોને અંગ :અથવા અવયવ કહે છે. આપણે અન્ન ઇત્યાદિક ખાઈએ છીએ, પાણી વગેરે પીએ છીએ, અને પ્રવાસથી હવા

લઈએ છેએ, તેને આધારે એ શરીર રહેલું છે. એ ત્રાણના પરમાણુઓ વારંવાર બદલાય છે અને તેથી શરીરની જુદી જુદી અવસ્થા થાય છે. એ શરીર આપણી પૃથ્વી ઉપર કામ કરવા માટે છે. એજ આકૃતિનું પણ બારીકરૂપ એને વળગેલું છે જેને છાયા શરીર નામથી લોકો ઓળખે છે. તેને માટે હમણા વધારે જાણવાની જરૂર નથી.

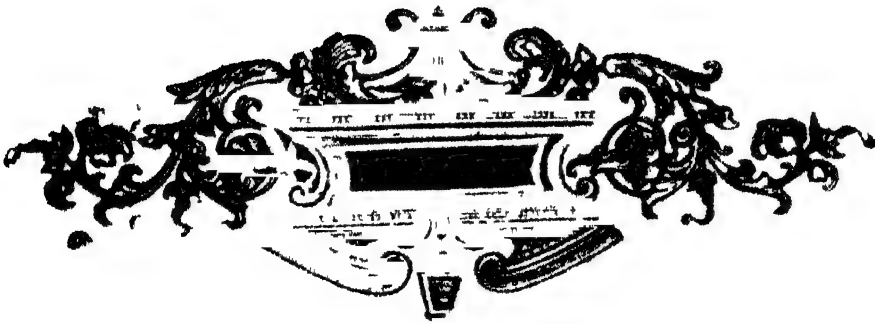
માણસને અનેક પ્રકારની કામનાઓ-ઈચ્છાઓ-થાય છે. એ કામનાઓનું તત્વ જેમાં રહેલું છે તેને વાસના શરીર કહે છે. જુદી જુદી જાતની જે લાગણીઓ આપણને થાય છે તે એ શરીરમાં રહેલી છે.

એની પછી માનસિક શરીર છે. પશુઓમાં લાગણીઓ તો જોવામાં આવે છે પણ તેઓનામાં વિચાર કરવાની શક્તિ નથી. માણસનામાં એ શક્તિ છે, કેમકે તેનામાં મન પ્રગટ થયેલું છે, અને મનનો અર્થ વિચાર કરવો થાય છે. પશુઓમાં મનનું બિજ છુપાયેલું છે અને પ્રગટ પડ્યું નથી.

એની પછી બુદ્ધિ આવે છે. એ બુદ્ધિ તે આપણે સાધારણ રીતે જેને બુદ્ધિ અથવા અક્લ કહીએ છીએ તે નથી પણ એતો ઈશ્વરના પર-શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનનું એક કીર્ણ છે. હાલની મનુષ્ય જાતીમાં એ જિંઝા પ્રકારની બુદ્ધિ પ્રકાશમાન થઈ નથી. એ બુદ્ધિને વિશેજ જીવાત્મા અથવા આત્મા ઝળકી રહેલો છે.

આ સિવાય પ્રાણ છે કે જે શરીર માંહેલાં પ્રત્યેક પરમાણુમાં વ્યાપી રહેલો છે અને જ્યાં શરીરને એકબીજાની સાથે જોડી રાખે છે. માણસ જ્યારે ગાઢ નિદ્રામાં હોય છે અને તેને કશાનું પણ ભાન નથી તે વખતે આ પ્રાણ એક રખેવાળ હોય તેમ પોતાનું કામ કર્યો જાય છે, અને તેને જંગ વિશ્રાંતિ નથી.

શરીરની રચનામાં બીજું પણ લક્ષમાં રાખવાનું છે. પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ જે પાંચ મોટાં તત્વ છે તેનું તે બનેલું છે. કઠિન પદાર્થ જેવાં કે હાડકાં તે પૃથ્વી તત્વ બતાવે છે, પ્રવાહિ જેમ કે રૂધિર જળ તત્વ, પ્રકાશ કરનાર જેમ કે આંખ તેજ તત્વ, શ્વાસ વાયુ તત્વ, અને પાલાણુનો ભાગ આકાશ તત્વ બતાવે છે. પૃથ્વી ઉપરની સઘળી વસ્તુઓનું બંધારણ આ પાંચ તત્વોથીજ છે.

કર્મ

જે માણસ પોતાનું સારું ઇચ્છતો હોય, જે ખર્ચ સુખ શોધવામાં મન લગાડી રહેલો હોય તેણે કર્મના નિયમ સારી પેઠે સમજવાની જરૂર છે. કર્મ શબ્દ કૃત ધાતુ જેનો અર્થ કરવું થાય છે તે ઉપરથી બનેલો છે. આપણે જે જે કંઈ કરીએ છીએ, ઉઠીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, બેસીએ છીએ, ઊંઘીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, બોલીએ છીએ, વિચાર કરીએ છીએ, ઈચ્છા કરીએ છીએ, એ સઘળું કર્મ છે. આપણે આજસમાં પડી રહીએ છીએ, તે વખતે આપણે એમ મમળએ છીએ કે આપણે કંઈ કરતા નથી પણ એમ પડી રહેવું તે પણ કર્મ છે. આંખ જુએ છે, કાન સાંભળે છે, બધી ઇંદ્રીઓ પોતપોતાનું કામ કરી જાય છે, શરીરમાં પ્રાણ વહન થયાં કરે છે, એ સર્વ કર્મ છે. કર્મના નિયમમાં સમજવાની મુખ્ય વાત એ છે કે જેવું કર્મ કરીએ તેવું જ ફળ પામિયે. આંખો રોપીયે તો કેરીના ફળ મળે, આંકડો કે કંટાળો રોપે તેને તેનાં ફળ મળે અને તેને કેરી હાથ

નહિં આવે. કારણ તેવું કાર્ય એજ નિયમ કર્મનો છે. સાંઝં કર્મ હોય તો સાંઝં ફળ મળે અને નહાં કર્મ થાય તો નહાં ફળ મળે.

કર્મ ત્રણ પ્રકારનાં છે, કાયિક, વાચિક, અને માનસિક આપણા દેખાઈતાં સ્થૂળ શરીરથી જે જે કામ આપણે કરીએ તે તે કામ કાયિક છે, જેમકે જોવું, આવું, પગે લાગવું, ભેટવું, મારવું, વગાડવું નાચવું વગેરે. આપણે જે કંઈ બોલીએ છેએ તે વાચિક કર્મ છે. આપણા મનમાં જુદા જુદા વિચારો આપણે કરીએ છેએ તે વિચારો માનસિક કર્મ ગણાય છે. આવી રીતે જોતાં મનુષ્યની જીવંતી અનેક કર્મો રૂપી આંકડાઓની બનેલી સાંકળ છે.

કેટલાંક કર્મો ભૂતકાળમાં થઈ ગયલાં છે અને કેટલાંક વર્તમાન કાળમાં આપણે કરીએ છેએ. જે ભૂતકાળના કર્મ છે તેમાં જે પ્રકાર છે, સંચિત અને પ્રારબ્ધ. વર્તમાનકાળમાં થતાં કર્મ ક્રીયમાણ કર્મ કહેવાય છે. સંચિત એટલે ચાલુ જીવનમાં જેના ફળ ભોગવી લેવાના છે તે અને ક્રીયમાણ એટલે જે કર્મો થતાં જાય છે અને જેના ફળ હવે પછી ભોગવવાનાં આવશે તે. માણસ જે જીવંતી હાલ ભોગવે છે તેની પહેલાં અનેક જન્મ પૂર્વે તેણે લીધા છે. પૂર્વે લીધેલા તે જન્મોમાં તેણે જે જે કર્મો કરેલાં તેમાંથી કેટલાંક

કર્મને અનુસરીને એટલે તે કર્મોના ફળ ભોગવવાને માણસનો ચાલતો જન્મ થયો છે. એ કર્મ પરિપક્વ એટલે પાકેલાં કર્મ કહેવાય છે. પૂર્વ જન્મોના બાકી રહેલાં જે કર્મો છે તે સંચિત છે. આપરથી માણસના પાછલાં જેવાં કર્મ તેવો તેનો ચાલતો જન્મ અને હાલનું જીવન હોય છે. આવી રીતે પોતાને આવી પડતાં સુખદુઃખનો અને સઘળી સ્થિતિનો કર્તા જીવ પોતેજ છે.. આ નિયમ સારી રીતે જે સમજે છે તે માણસ પોતાની ચાલતી જીવંતીમાં સારાંજ કામ કરે છે અને નહારાં કામથા દૂર રહે છે, રમોઈને માટે જેવી સામગ્રી માણસ લાવે છે અને રાંધે છે તેવી સામગ્રીનું તેને ભોજન મળે છે. એ કરતાં સાડું ભોજન તેને મળતું નથી, તો તેમાં બીજાં કોઈનો વાંક નથી, પણ તેનો પોતાનોજ વાંક છે. માટે આપણે હંમેશા સારાં કર્મ કરવાં કે જેથી હવે પછી લવિષ્યમાં આપણી સારી સ્થિતિ થાય. આવી રીતે લવિષ્યની જીવંતી આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે.

સ્વૃગ શરીરથી થતાં કર્મો પ્રસિદ્ધ છે. આપણે વાણીથી અને મનથી જે કર્મ કરીએ છેયે તે તેનાથી જુદાં છે. મધુર કે કઠોર વાણીની અસર ઘણીવાર જો કે રૂપધારી દેખાતી નથી પરંતુ સમજાય છે તો ખરી, કેમકે વાણીના શબ્દ બહાર પ્રગટ પડે છે. વિચાર તો છુપા રહે છે, તોપણ એ વિચારની શક્તિ ઘણી છે. માણસને જે જે વિચાર આવે

છે તે તે વિચારનાં નહિં દેખાય તેવાં છુપાં રૂપો અધાય છે. સારાં વિચારનાં સારાં રૂપો અને નઠારા વિચારનાં નઠારાં રૂપો થાય છે. એ રૂપો વિચાર કરનારા માણસની આસપાસ ભમે છે એટલુંજ નહિં પણ બીજા માણસોની ભણી પણ જાય છે અને તેઓને પણ અસર કરે છે. આવી રીતે વિચારથી આપણા પોતાના ઉપર અસર થાય છે એટલુંજ નહિં પણ બીજાઓના ઉપર પણ થાય છે અને તે આપણે જાણતા પણ નથી. માટે આપણે હંમેશાં સાવધ રહેવું જોઈએ અને નબળા વિચારને કદી પણ આવવા દેવા નહિં. વિચારથી ઉત્પન્ન થતાં રૂપો વિચાર કરનાર માણસની સંતતિ છે. નઠારી સંતતિથી ક્રિયો માણસ રાજી થશે ?

જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ તો કેઈ રાજા, કેઈ રંક, કેઈ સુખી, કેઈ દુઃખી, કેઈ સદાચરણી, કેઈ દુરાચરણી ઇત્યાદિ ભિન્નભિન્ન સ્થિતિમાં જીવોને જોઈએછે. ઇશ્વરનાં સર્વ માંતાન છે અને સર્વના ઉપર તેને સમભાવ છે, તે છતાં જુદી જુદી સ્થિતિનું કારણ શું ? કારણ પ્રત્યેક જીવના પોતાના કર્મ. ઉપર કહ્યું તેમ પ્રત્યેક જીવ પોતેજ પોતાની સારી નરસી સ્થિતિનો કર્તા છે. કર્મનો નિયમ એ ન્યાયનોજ નિયમ છે. કર્મના નિયમથી ઘણાં પ્રશ્નોનું નિરાકરણ સહેલાઈથી થઈ જાય છે.

પુનર્જન્મ

કર્મનો નિયમ જેવો અગત્યનો છે તેવોજ પુનર્જન્મનો છે, અને પુનર્જન્મનો જેવો અગત્યનો છે તેવોજ કર્મનો છે. ખરી રીતે જોતાં પુનર્જન્મ અને કર્મના નિયમો એકબીજાની સાથે એવા સંગળાયલા છે કે તેને જુદા પાડી શકાતા નથી. એમ કહેવાય છે કે કેટલાક ધર્મમાં પુનર્જન્મની વાત નથી. આર્યભૂમિના મહાન્ ઇન્ડિયોલોજીસ્ટો તો પુનર્જન્મનો ઉપદેશ કરતા આવેલા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જીવ એકજ જન્મ લઈને, થોડા વરશની જીંદગી ભોગવી મર્યાદા થતાં સૃષ્ટિનો પ્રલય થતાં—અંત આવતા સુધી એકજ જ ગાયે, સ્વર્ગમાં કે નર્કમાં રહેતો નથી, પણ એક જીંદગી પુરી થયા પછી સ્વર્ગ અને નર્કમાં પોતાના કર્મનાં ફળ ભોગવી લઈ પૃથ્વી ઉપર ફરીથી આવીને નવો દેહ ધારણ કરે છે. પૃથ્વી ઉપર રહીને એક જીવ બીજા ઘણા જીવોના સંબંધમાં આવે છે અને તેઓ વચ્ચે લાંબા દેહો ઘણા ઘણા બાકી રહે છે, એકબીજાને એમની વર્તણૂકનો કે દ્રેષની વર્તણૂકનો જ્યાં સુધી બદલો વાળવાનો તે વળ્યો નથી ત્યાં

- સુધી ખરો ન્યાય થતો નથી. ઇશ્વરની સૃષ્ટિ ધર્મ અને ન્યાયને આધારેજ ચાલી રહેલી છે. ત્યારે એ ન્યાય શું અમલમાં નહિ આવે ?

પૃથ્વી ઉપર કરોડો જીવ હયાતી ધરે છે, તે સઘળાની સ્થિતિ એક સરખી નથી. કોઈ કેવળ જંગલી તો કોઈ ઘણાજ સુધરેલા અને બુદ્ધિવાળા, કોઈ લક્ષ્મિમાં રોળાતા તો કોઈને ખાવાનું પણ નહિ મળે અને પહેરવા એટલાનું પણ નહિ મળે, કોઈ શરીરે મસ્ત તો કોઈ દુબળા અને રોગમાં પીલાતા, કોઈ સુખી તો કોઈ દુઃખી, જણાય છે. ઇશ્વરે જીવોને જુદી જુદી સ્થિતિમાં કેમ મુક્યા ? આ પક્ષપાત ઇશ્વરને છાજે નહિ. પણ પક્ષપાત છેજ નહિ. પૃથ્વી એક નિશાળ છે જ્યાં અનેક જીવો શિક્ષણ લેવા માટે આવે છે. એ શિક્ષણ એટલું તો વિશાળ છે કે અનેક જન્મ વિના મળી શકતું નથી. જેમકે કકડો શીખતાં આગળ વધતાં નિશાળિઓ પાંડિત બને છે તેમજ એક જંગલી અવસ્થામાં પડેલો જીવ નવી નવી જાતગીઓ લેતાં, જિંચા સુધારાની ટોચે પહોંચેલા જીવના જેવો થાય છે. જેમ જેમ તે સારાં કર્મ કરતો જશે તેમ તેમ તેના જન્મો એક પછી એક સારા થતા જશે. કર્મ કરવું તેના પોતાના હાથમાં છે અને તેથી દરેક નવા જન્મનો આધાર તેના પોતાના ઉપર છે.

એકજ મા બાપને પેટે બે છોકરાંઓ અવતરે છે અને તે બન્નેના સ્વભાવ અને ગુણ એકબીજાથી જુદા હોય છે, ઉદાહરણ તરીકે એક ભણેલો તો બીજો મૂર્ખ. આનું કારણ એજ છે કે એ બે જીવ જુદા જુદા વર્ગના છે. હાલમાં એવા દાખલાઓ ઘણા બને છે કે છેક બાળક હોય છે તેની બુદ્ધિ મોટાઓની બુદ્ધિને ઝંખવી નાખે છે. એવા બાળક આ જન્મમાં કેળવણી લેતાં પહેલાં કંઈ કંઈ વિદ્યામાં અત્યંત પ્રવિણતા ધરાવે છે. પાંચ વર્ષની વયનો છોકરો ગણીતમાં મોટા મોટા પ્રોફેસરોને હંકારે છે, તેવોજ બીજો છોકરો સંગીતમાં એટલી તો પ્રવિણતા ધરાવતો જણાય છે કે તેની સાથે મોટા મોટા ગવૈયા પણ હરીફાઈ કરી શકતા નથી. આ વિદ્યા-આટલી બધી પ્રવિણતા-ક્યાંથી આવી ? ઉત્તર એકજ છે કે આગલા જન્મમાં એ જીવે જે અભ્યાસ કરેલો તેનું આ પરિણામ છે. સર વીલીઅમ રોવન હેમિલ્ટન, ત્રણ વરસની ઉંમરે હીબ્રુ ભાષાનો અભ્યાસ થયો અને સાત વર્ષની વયે, ભલાભલાઓને કોરણે બેસાડે એવો તે નીકળી આવ્યો, આટલુંજ નહિ પણ તેર વર્ષની ઉંમરે તો તેને તેર ભાષાનું સાફ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું.

આપણા પાછલા જન્મોનું આપણને સ્મરણ નથી, પણ તે સ્મરણ નથી માટે પાછલા જન્મ નથી થયા એમ કહેવાય નહિ. આપણી બાહ્યાવસ્થાની વાર્તાઓ આપણને

સઘળી કયાં સાંભરે છે? આ સાધારણ નિયમ છે પરંતુ હાલમાં ઘણા જીવો એવા પ્રગટ પડેલા છે કે જેઓ ખુફી રીતે એમ કહે છે કે પાછલા જન્મમાં અમે અમુક જ ગાંએ અમુક કુટુંબમાં જીવન ધરતા હતા.

આ સિવાય મનુષ્ય જીવનનો હેતુ આગળ વધવાનો છે એમ જ્યારે આપણે સમજીએ છીએ ત્યારે આપણને ખાતરી થાય છે કે એક જીવે જો આગળ વધવા માંડ્યું છે તો તેને અધવચ અટકાવી દેવાની ઈશ્વરની ઇચ્છા કદી પણ હોયજ નહિ. જુદા. જુદા અનુભવો લેવાને જીવ પૃથ્વી ઉપર આવે છે, એ અનુભવો લેવા માટે અને તેમાંથી જ્ઞાન સાર ગ્રહણ કરવા માટે ઈશ્વર જીવને અહીં મોકલે છે તો, એ કામ પરિપૂર્ણ કરવાને ઈશ્વર તેને તક આપ્યા વિના કદી રહેજ નહિ.

આવા વિચારોથી પુનર્જન્મનો નિયમ સિદ્ધ થાય છે. માણસનું બહાર દેખાતું શરીર તો જીવથી જુદું છે. જીવનું અંગરખું તે એ છે. એક અંગરખું જીનુ થાય અથવા ફાટી જાય ત્યારે માણસ તેને જેમ બદલે તેમજ જીવ શરીર રૂપી અંગરખાંને બદલે છે. અંગરખું પહેરનાર માણસ તો એકજ છે અને અંગરખાં જુદાં અને ઘણાં છે, તેમજ જીવ તો એક છે પણ તેના

શરીર વારંવાર બદલાય છે અને તેનાથી જુદાં છે શરીરનું બદલાવું એજ પુનર્જન્મ.

આપણા સઘળાં કર્મો સારાં હશે તો દેવતાની જાતિમાં હવે પછી આપણો જન્મ થશે, જો સઘળાંજ કર્મો નબળાં હશે તો નીચી ચોનિમાં, જેવી કે પશુ પક્ષિ આદિક, અને આપણા કર્મો જો સારાં અને નબળાં એમ મિશ્ર હશે તો મનુષ્ય ચોનિમાં જન્મ થશે.

શરીરથી જીવ જુદો પડે છે તે મરણ કહેવાય. એ પ્રમાણે જુદો પડ્યા પછી કેટલાક સમયે તે જીવ શરીર ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર પાછો આવે છે. આને પુનર્જન્મ કહે છે આ પૃથ્વી ઊપરના વિષયોમાં જીવ જ્યાં સુધી લોભાદિ રહે છે ત્યાં સુધી તેને ફરી ફરીને પૃથ્વી ઊપર જન્મ લેવો પડે છે.

૨૫ લેક

પૃથ્વિ, પાણી, તેજ, વાયુ, અને આકાશ, એ પાંચ તત્વ આપણે જાણીએ છેએ, એ સિવાય બીજાં એ તત્વ છે કે જે સારી રીતે જાણવામાં આવ્યાં નથી. તેઓનાં નામ અનુપાદક અને આદિતત્વ છે આ પ્રત્યેક તત્વના સંબંધી બુદ્ધિબુદ્ધી ભૂમિઓ છે, અને તેથી સાત ભૂમિકાઓ કહેવાય છે.

આપણે જે ભૂમિ ઉપર રહેલા છએ તે પૃથ્વિ છે. એની ઉપર જે ભૂમિકા છે, તેને ભૂવલોક અથવા અંતરિક્ષ લોક કહે છે, અને તેની ઉપર જે ભૂમિકા છે તે સ્વલોક, સ્વર્ગ, દેવખાણુ નામથી ઓળખાય છે. એ પ્રત્યેક ભૂમિકા ઉપર રહેનારા જીવો છે, અને તેથી આપણે પૃથ્વિલોક, અંતરિક્ષ લોક, અને સ્વર્ગલોક વારંવાર જોલીએ છેએ, સાધારણ મનુષ્યોના સંબંધમાં આ ત્રણ લોક અગત્યના છે, અને સાધારણ રીતે ત્રિલોકી કહેતાં એ ત્રણ લોક સમજાય છે.

પૃથ્વિ ઉપર સ્થૂળ શરીર વડે જીવ રહે છે અને

કામ કરે છે અંતરિક્ષ લોકમાં વાસના શરીરથી રહે છે ને કામ કરે છે અને સ્વર્ગ લોકમાં માનસિકથી રહે છે.

પૃથિવિ ઉપર રહેલો જીવ જ્યારે સ્થૂળ શરીરથી છુટો થાય છે ત્યારે મર્ણ થયું કહેવાય છે, પણ એમાં કંઈ નાશ થવાનું નથી અહીંથી છુટીને જીવ અંતરિક્ષ લોકમાં જાય છે, અંતરિક્ષ લોકના એક ભાગને પ્રેતલોક કહે છે. પ્રેત લોક સિવાય તેમાં બીજા દેશો પણ છે. પ્રેત લોકમાં જ્યાં સુધી જીવ રહે છે ત્યાં સુધી આ પૃથિવિના વિષયો અને સંબંધીઓ ભણી તેને ઘણું આકર્ષણ રહેલું હોય છે. તે આકર્ષણ મીટી જતાં જીવ આગળ ચાલે છે. ત્યાં વાસનાનું શરીર તે ઉપયોગમાં લે છે. આ સ્થૂળ શરીર જે પ્રમાણે છુટે છે તે પ્રમાણે એ વાસના શરીર છુટતાં જીવ સ્વર્ગ ભણી જાય છે અંતરિક્ષ લોકમાં નબળી વાસનાઓ ક્ષીણ થઈ જતાં જીવ પવિત્ર થાય છે અને તેથીજ અંતરિક્ષ લોકમાં નર્કના ભોગાયતન કહેવામાં આવે છે સ્વર્ગ અને નર્ક બધા ધર્મમાં જુદે જુદે નામે વર્ણવેલાં છે.

જ્યારે જીવ પવિત્ર થઈ સ્વર્ગમાં જાય છે ત્યારે તે માનસિક શરીરમાં નિવાસ કરે છે. એ ભૂમિમાં ઉંચા અને સારા વિચારોનાજ ફળ ભોગવવાનાં છે. ત્યાં દુઃખનો છાંટો અથવા છાયા પણ નથી. તેનાં પ્રેમવાળાં સર્વજનો તેને ત્યાં આવી મળે છે. જે જે સારા અને ઉંચા વિચારો તેણે પૃથિવિ ઉપર રહીને કીધા હશે તે સર્વનો અનુભવ તેને સ્વર્ગમાં

થશે, અને તેમ થતાં હવે પછી થવાના નવા જન્મમાં એને જુદી જુદી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. ઊંચા અને સારા વિચારોના બળના પ્રમાણમાં સ્વર્ગમાંના સુખ લાંબાય છે. સમય પૂરો થતાં, જીવ સ્વર્ગમાંથી, અંતરિક્ષ લોકમાં થઈને પાછો પૃથ્વી ઉપર નવો દેહ ધારણ કરી જન્મ લે છે.

આવી રીતે જીવને શિક્ષણ લેવા માટે આ ત્રણ લોક છે. નહારાં કામ કરે છે તેને શિક્ષા થાય છે અને દુઃખ ભોગવવું પડે છે. અને સારાં કામ કરે છે તેને સુખ મળે છે; અને તે માત્ર મર્ણુ થયા પછીના જીવનમાં નહિ, પણ પૃથ્વી ઉપર નવું જીવન થાય છે તેમાં પણ પાછલા જન્મમાં કરેલાં સારાં માઠાં કર્મના પરિણામ વળગેલાં છે.

જેમ ગુલાબનું કે બીજા કોઈ પુષ્પનું અત્તર કહાડવામાં આવે છે, અને તેમાં તે પુષ્પની વાસ તેલમાં આવીને ઠરી રહે છે તેજ પ્રમાણે જીવે કરેલાં સારાં માઠાં સર્વ કર્મો ઇચ્છાઓ, અને વિચારનો જે સાર અથવા તત્ત્વ તે સાર અથવા તત્ત્વનો એ જીવને અંગે સંગૃહ થઈ રહે છે, અને નવા જન્મમાં તે તેની સાથેજ વળગેલાં આવે છે માટે આપણે આપણી કરણી, આપણી ઇચ્છાઓ અને આપણા વિચારો હંમેશા સારા અને પવિત્ર રાખવાને પ્રયત્ન કરતાં રહેવું જોઈયે. એ પ્રમાણે જે કરે છે તેજ પોતાનો જન્મ સફળ કરે છે.

સર્વાન્ય સદ્ગુણો.

આપણે પુરાતન ઇતિહાસનો જો અભ્યાસ કરીશું તો આપણને માલમ પડશે કે પુરાતન સમયથી જીવ સુખ સંપાદન કરવાને માટે ક્યાં ક્યાં માર્તો આવેલો છે. ખરું સુખ કેમ મળે તે બતાવવાને જુદા જુદા ધર્મ દ્વારાએ રૂપિઓ, પેગંબરો અને મહાત્માઓ અને સંતોએ ઉપદેશ કરેલા છે. તેનો સાર એટલોજ છે કે માણસે પોતાનાં મન ઉપર, વાણી ઉપર, અને શરીર ઉપર અંકુશ રાખવો જોઈએ, એમ કીધાથી નહારાં અથવા પાપ કર્મ થતાં અટકે છે અને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ અંકુશ સિવાય એ મન, વાણી, અને શરીરને નિર્મળ અથવા પવિત્ર રાખવાં જોઈએ.

પવિત્રતા આપણે કહી તે માત્ર શરીરને સ્વચ્છ રાખવાથી થતી નથી. જેમ શરીર અસ્વચ્છ રહેતાં અનેક બિચો અને આળસનો લય રહે છે તેમજ વાણી અને મનને પણ જો સ્વચ્છ નહિં રાખવામાં આવેતો હાનિ થાય છે. આડી

ચુગલી કરવી, જુહુ ઝોલવું, કઠોર વચન બિચરવાં, ઘોઠો ભરસો આપવો, પરનિંદા કરવી, પોતાની બડાઇ મારવી, આ સઘળું વાણીની મલીનતા બતાવે છે. એ મલીનતા કહાડી નાખીને સાચું, કોમળ, મધુર, બીજને સુખ થાય એવું ઝોલવું, એ વાણીના ભૂષણ છે.

શરીર માત્ર પાણીથી ઘોચું એટલે બસ થતું નથી. તેને નઠારાં કર્મ કરતાં અટકાવવું જોઈએ. દાડ, માંજો, લાંગ વગેરે હાનિકારક વસ્તુઓથી તેને બીગાડવું નહિં. કોઈપણ જીવની હિંસા કરવી નહિં, પારકી વસ્તુ ચોરવી નહિં, પરાઈ સ્ત્રીનો પુરૂષે સંગ કરવો નહિં, અને તેમજ સ્ત્રીએ પારકા પુરૂષનો સંગ કરવો નહિં, મતલબ કે વ્યભિચારથી વેગળા રહેવું, અને આળસને છાંડવું.

મનના સંખમાં પણ યાદ રાખવું કે અસત્ય વિચાર કદી પણ આવવા દેવા નહિં, ધીરજ રાખવી, સંતોષ રાખવો, ક્ષમા રાખવી, અને પારકી કંઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરવી નહિં- કોઈનું પણ માહું ઇચ્છવું નહિં. મનથી બીજનું માહું ઇચ્છવું એ મનથી હિંસા કરેલી કહેવાય છે. હિંસાથી દુર રહેવું એજ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે એમ કહેવું છે. માટે શરીરથી અને વાણીથી માત્ર નહિ પણ મનથી પણ હિંસા નહિં કરવી. “દયા ધરમ કો મૂળ હે, પાપ મૂળ

અભિમાન” એમ તુલસીદાસજી કહે છે તે ખરૂં છે. અભિમાનને લીધેજ ખીજાં નખખાં કર્મો કરવાને માણસ લલચાય છે.

પ્રેમ એજ સર્વ સુખનું મૂળ છે અને દ્વેષ દુઃખનું કારણ છે એટલુંજ જો આપણે હંમેશા લક્ષમાં રાખીશું તો ખસ છે. પ્રાણી માત્ર ઉપર પ્રેમ રાખવો તેમ કરતાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ આદિમાં ફસાઈશું નહિ. ખીજાના ઉપર પ્રેમ હશે તો તેના ઉપર ક્રોધ કે રીસ નહિં ચડે, તેની કોઈ વસ્તુ લેવાનું મન નહિં થાય, તેના ઉપર દયા રહેશે, તેને માટે નિંદા કરવાની વૃત્તિ થશે નહિં વગેરે. એથી ઉલટુંજ દ્વેષ કરાવશે. પ્રાણી માત્ર ઉપર પ્રેમ રાખવાની ટેવ પાડતાં સઘળા પ્રાણીમાં ઇશ્વર રહેલો છે એમ ભાન થશે અને તેમ થતાં જીવના કલ્યાણનો માર્ગ સાંપડશે. જીવ માત્રની સેવા કરવી એજ કલ્યાણનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે તે સાધન પ્રાપ્ત થતાં અંતે ખરૂં સુખ મળશે.

પ્રેમ પરંસુખનું મૂળ છે તે કેવી રીતે પ્રગટ કરવો ? એ પ્રગટ કરવાનો ઉપાય ઘણોજ સહેલો છે કે આતૃભાવ પાળવો, સર્વ ધર્મમાં કહેલું છે કે સર્વનો કર્તા એક ઇશ્વર છે, સર્વનો સાચો પિતા તે ઇશ્વર છે, અને પ્રાણી માત્ર તેનાં સંતાન છે. આવી રીતે સર્વ મનુષ્યો એકજ કુટુંબનાં છે અને તેથી સ્વભાવિક પ્રેમથી બંધાયલાં છે. આવી રીતે સહુ

કેાઈ લાઈ છીએ અને તેથી એક બીજાની સાથે લાઈની પેઠે વર્તન રાખવાનું આપણે પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. તેમ કરતાં ઇશ્વર પ્રત્યે ઉંચી ભક્તિ આપણે શીખીશું અને ભક્તિનું સેવન થતાં ઇશ્વર આપણા ઉપર પ્રસન્ન થઈ કૃપા દષ્ટિ કીધા વિના કદી પણ રહેશે નહિ.

ધર્મનીતિ શિક્ષણ ફંડ માટેનાં પુસ્તક ।

૧૧	ધર્મ નીતિ બોધપત્ર ભા. ૧ થી...	૨
૧૨	એજન્ટ ભા. ૨ થી ...	૮
૧૩	નીતિ રત્નમાળા (પ્રાચ્યભી)	૧૨
૧૪	આત્મબોધમાળા ...	૧
૧૫	મમુક્ષુત્વ નિત્ય કર્મ ...	૧-૧
૧૬	વિનાયકની નિત્ય નામ ...	૧-૧
૧૭	આધ્યત્મચતુષ્ટય ભા. ૧ થી ...	૧-૧

ઉપરના પુસ્તકોની તમામ ઉપજ અરજી પાદ જતાર ધર્મનીતિ શિક્ષણ ફંડ ખાતે જમા થાય છે.

* આ નિસાનીયાળા પુસ્તકો નામદાર અંગ્રેજી તેમજ ગાયકવાડ સરકારના કાગળોની ખાતાએ ઇનામ માટે મંજૂર કર્યા છે.

પુસ્તકો મળવાના ઠેકાણાં.

મુરત ધીઓસાંશીકલ નાસાયટી બોજ શ્રીદાદકશ્વર શિવાલય.

જુકસેલર બાવુભાઈ કશનદાસ નારશ્વરાલ નાણાવટ

